

العمليات العقلية في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية

عبدالرحمن صالح عبدالله

أستاذ مشارك، قسم المناهج وطرق التدريس، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان

ملخص البحث . الإنسان كائن متفرد، ومع أنه يشترك مع غيره من المخلوقات في بعض الخصائص إلا أنه يمتاز عنها بأمر عديدة يأتي في مقدمتها العقل . لذا فإن الهدف الأساس لهذه الدراسة هو تقصي العمليات العقلية التي أشارت إليها الآيات القرآنية الكريمة واستخلاص الدلالات التربوية المترتبة على ذلك . ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الطريقة التحليلية التي تقوم على البحث عن معاني الألفاظ التي تدل على العمليات العقلية من مصادرها الأولية .

خلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم حدد معالم ثنائي عمليات عقلية هي : الإدراك الحسي، والإدراك المعنوي، والتذكر، والقياس، والاستقراء، والاستنباط، والتقويم، والتفكير . وهذه العمليات مرتبة ترتيباً هرمياً، أي أن الإدراك الحسي الذي يشكل قاعدة الهرم هو أساس العمليات العقلية؛ وأن التفكير الذي يحتل قمة الهرم هو أعلى العمليات العقلية مرتبة . ولا يصل إلى هذا المستوى السامق إلا الإنسان المؤمن الذي يخشى ربه، ويتخذ من عالم الشهادة جسراً ينقله إلى عالم الغيب . وواجب التربية أن تعنى بالعقل، وأن توظف المنهج التربوي لتنمية التفكير في مراحل التعليم كلها .

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد . . . فقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وفضله على غيره من المخلوقات بأمر عديدة منها العقل . وتستخدم هذه الكلمة في اللغة للدلالة على معان عديدة : منها التثبت من الأمر والابتعاد عن التورط في المهالك، ومنها أيضاً الحبس والمنع ؛ إذ يقال : اعتقل اللسان إذا حُبس ومنع الكلام [١، ج ١١، ص ص ٤٥٨-٤٥٩] . ولم ترد كلمة

عقل في القرآن الكريم اسماً ولا مصدرًا ولا مشتقًا ولا فعل أمر؛ ولعل هذا هو الذي جعل المستشرق غرديه يصرح بأن هذه الكلمة ليست من مصطلحات القرآن الكريم [٢، ج٢، ص ٩٧]. وهذه النتيجة غير صحيحة؛ لأن القرآن الكريم تضمن آيات ورد فيها الفعل الماضي عقل والفعل المضارع يعقل. فقد ورد الفعل الماضي عقل في آية واحدة، وورد الفعل المضارع يعقل في ثمان وأربعين آية منها: آية واحدة ذكرت فيها كلمة نعقل، وآية أخرى ذكرت فيها كلمة يعقلها، واثنان وعشرون آية ذكرت فيها كلمة يعقلون، وأربع وعشرون آية ذكرت فيها كلمة تعقلون. فما ورد في القرآن الكريم هو صيغة الفعل عقل، نعقل، يعقل في الماضي والمضارع في صيغة المفرد والجمع [٣، ص ١٥]، والقرآن الكريم الذي لم يكن من بين مفرداته كلمة العقل يمتدح أصحاب العقول ويعلي من منزلتهم، في الوقت الذي يسفه فيه من لا يعقلون. فأولو الألباب هم القادرون على إدراك آيات الله، وعلى الاعتبار بما حدث للأمم السابقة.

أولاً: تحديد موضوع الدراسة وأهدافها

تبحث الدراسة الحالية في العمليات العقلية التي وردت في القرآن الكريم؛ وهي غير معنية بالبحث في طبيعة العقل ولا بالطريقة التي يرتبط بها العقل بالجسم. لذا فإن هذه الدراسة لا تناقش النظريات الفلسفية التي تعتبر الجسم مظهرًا عقليًا، ولا تلك التي تعتبر العقل سلوكًا جسميًا، أو التي تنظر إلى كل منهما على أنه موازٍ للآخر. فمحور الاهتمام في هذه الدراسة الوظائف التي يقوم بها العقل لا كنهه وطبيعته. وهذا الاتجاه في تحديد موضوع الدراسة مستمد من التوجيهات القرآنية. فالقرآن الكريم لم يتحدث عن ماهية العقل، بل تحدث عن أصحاب العقول الذين يتعاملون بذكاء مع ما يحيط بهم؛ وفي هذا دلالة واضحة على عناية القرآن الكريم بالعمليات العقلية التي يقوم بها أصحاب العقول. وهذا ما يميز النهج القرآني عن الفلسفات التي ضيعت وقتها وجهدها في البحث عن جوهر العقل. لذا كان هذا البحث الذي يهدف إلى تقصي العمليات العقلية التي تضمنتها الآيات القرآنية والدلالات التربوية المترتبة على ذلك. ولعل من المفيد أن يشار هنا إلى أن علماء النفس المعاصرين الذين عنوا بقياس الذكاء نهجوا طريقاً مشابهاً في جوهره للنهج القرآني؛ إذ أسقطوا من دراساتهم البحث عن جوهر الذكاء، وركزوا على الوظائف أو الأداء الذي يتميز به الإنسان الذكي.

تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد العمليات العقلية التي وردت في القرآن الكريم ومعرفة خصائص كل منها وإيجاد تنظيم يوضح علاقة هذه العمليات ببعضها الآخر. ويؤمل أن تجيب الدراسة عن الأسئلة التالية:

- ١ - ما العمليات العقلية التي أشار إليها القرآن الكريم؟
- ٢ - ما المجال الذي تتعلق به كل من هذه العمليات العقلية؟
- ٣ - من القادرون على القيام بكل من هذه العمليات العقلية؟
- ٤ - هل يمكن ترتيب هذه العمليات ترتيباً هرمياً بحيث تحتل أكثر هذه العمليات شيوعاً قاعدة الهرم وتحتل أرفعها مكانة قمة الهرم؟

ثانياً: منهجية البحث

يستخدم في الدراسة الحالية المنهج التحليلي الذي يقوم على تقصي معاني المصطلحات من مصادرها الأساسية. فقد تم أولاً تحديد الأفعال التي تدل على العمليات العقلية، ومن هذه الأفعال: يعقل، يستنبط، يفقه، يفكر، يتذكر، يسمع وينظر. وقد ضبط معنى كل منها بالرجوع إلى بعض كتب التفسير وفي مقدمتها تفسير ابن جرير الطبري. بعد ذلك قام الباحث بوضع الآيات التي تتعلق بعملية عقلية معينة في زمرة واحدة ليكون عنها صورة كلية. وهكذا أعان التركيب الذي تلا التحليل على تحديد معالم العمليات العقلية التي وردت في القرآن الكريم. وما يجب التأكيد عليه أن المنهج المتبع قد أقفل الباب أمام تصيد معاني لم تتضمنها الآيات القرآنية الكريمة. فالدراسة الحالية لم تلبس العقل القرآني ما اكتشفه علماء النفس المعاصرون وهذا يعني أن القرآن الكريم — لا الدراسات النفسية الحديثة — هو الأساس الذي انطلق منه الباحث في دراسته. فمن الخطأ الجسيم أن يتبنى المربي المسلم نظرية تربوية أو نفسية معاصرة قبل التأكد من صحتها ثم يستشهد بآيات قرآنية يعزز بها موقفه. وليس من الإنصاف في شيء أن يستشهد الباحث المسلم بآية فيغير موضعها أو يُحمل الآيات ما لا تحتمله من أفكار معاصرة. وهذا الاتجاه في البحث لا ينكر إجراء دراسة مقارنة للعمليات العقلية من منظور قرآني ومن منظور علم النفس الحديث، لكنه يؤكد على أهمية استنباط المبادئ الإسلامية من مصادرها الأساسية.

ثالثاً: الدراسات السابقة

يمكن تمييز ثلاث فئات من الدراسات ذات العلاقة بالدراسة الحالية :
الفئة الأولى: دراسات عנית بطبيعة العقل والتربية العقلية عند بعض أعلام الفكر التربوي . ومن الأمثلة على ذلك دراسة بعنوان *ابن الجوزي وتربية العقل* ، وقد تعرضت هذه الدراسة لمفهوم العقل ومفهوم الذكاء عند ابن الجوزي . وخلصت هذه الدراسة إلى أن ابن الجوزي يربط بين العقل والإيمان ، إذ اعتبر إبليس من كبار المغفلين . كما أكد هذا العالم على الجوانب السلوكية للتربية العقلية . إذ اعتبر مقاومة الأهواء والنزوات الشخصية معياراً يدل على رجحان العقل [٤] ، ص ص ٤٦-٤٧] .

الفئة الثانية: دراسات عנית بمكانة العقل في الإسلام وبخاصة في الكتاب والسنة . ومن الأمثلة على ذلك دراسة بعنوان *الإسلام والعقل على ضوء القرآن الكريم والحديث النبوي* ، لصالح المنجد . وقد بين هذا العالم مكانة العقل في القرآن الكريم ثم في الحديث الشريف . وناقش الأسباب التي جعلت بعض العلماء يضعفون الأحاديث التي تعلي من مكانة العقل . ثم استشهد أخيراً ببعض أقوال الصحابة والتابعين في العقل . وقد خلص في النهاية إلى أن الإسلام أعطى العقل مكانة رفيعة . وقد أوضح أن مغالاة المعتزلة في إعلاء مكانة العقل أدت إلى حدوث رد فعل عند المحدثين ، وهذا ما جعلهم يرفضون كل حديث نبوي في العقل . لذا فإنه يطالب المسلمين في نهاية البحث بالتمسك بالعقل وفهم دوره على ضوء ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف [٣] ، ص ص ٥٩-٦٠] .

الفئة الثالثة: دراسات عנית ببعض العمليات العقلية . وأحدث هذه الدراسات دراسة لعالم النفس المسلم مالك بدري ، وتمت هذه الدراسة بدعم من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ؛ وهي بعنوان : *التفكير من المشاهدة إلى الشهود: دراسة نفسية إسلامية* . وقد ناقش الباحث أولاً موضوع التفكير من منظور علم النفس الحديث ، ثم بحث بعد ذلك في طبيعة التفكير من منظور قرآني ، فبين الأساليب القرآنية التي تحث على التفكير ثم شرح تباين الأفراد في القدرة على التفكير .

ومن العوامل التي تؤدي إلى ظهور فروق فردية في هذا المجال : الحالة العقلية ،

والمعرفة، والقُدوة الصالحة، والإِلفة. وقد أقام الباحث في نهاية البحث جسراً يصل عبادة التفكير بالبحث العلمي. فدعوة القرآن الكريم الإنسان إلى التفكير في مخلوقات الله تمهد الطريق أمام تقدم العلم؛ فالتقدم العلمي الذي أحرزه المسلمون كان نتيجة مباشرة لإيمانهم بخالق السموات والأرض [٥، ص ١٠٢].

يظهر مما تقدم أن الدراسات التي تنتمي للفتتين الأولى والثانية ضعيفة الصلة بالدراسة الحالية؛ لأن تلك الدراسات لم تبحث في العمليات العقلية. أما الدراسة الأخيرة فهي أشد ارتباطاً بها لأنها بحثت بصورة مفصلة في إحدى العمليات العقلية.

لكن ما تمتاز به الدراسة الحالية — والتميز هنا لا يستتبع الأفضلية — هي أنها هدفت إلى تحديد العمليات العقلية كافة ولم تغفل أيّاً منها. ثم إنها اهتمت بإيجاد ترتيب متدرج لهذه العمليات بحيث تأتي أكثر العمليات العقلية شيوعاً في القاعدة، وأكثرها دقة وأعلاها مرتبة في قمة التنظيم. ولم يسبق أن عنيت دراسة سابقة بإيجاد مثل هذا التنظيم أو الترتيب للعمليات العقلية في القرآن الكريم.

رابعاً: الإدراك الحسي

من خصائص الطفل أنه يأتي إلى هذا العالم وهو لا يعلم شيئاً عن العالم الذي يحيط به لقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨]، لكن الوليد الإنساني يتعرض لمثيرات حسية منذ ساعاته الأولى. وقد تفضل الخالق سبحانه وتعالى على الإنسان وأنعم عليه فركب فيه الحواس التي تعينه على إدراك ما يجري حوله؛ إذ تنقل الحواس المثيرات إلى الدماغ فتحدث العملية الإدراكية الحسية، ولهذا نجد القرآن الكريم يستخدم السمع والبصر بمعنى العقل. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [يونس: ٦٧]؛ ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١].

فالآية الأولى تبين أن الذين يسمعون هم الذين يدركون حقيقة الليل والنهار وأنها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ومن المعروف أن العين هي التي تشاهد النور والظلمة. واستخدام الفعل يسمع بدلاً من الفعل ينظر أو يشاهد في هذه الآية يدل بوضوح على أن السمع عملية إدراكية لا مجرد نقل للأحاسيس. أما الآية الثانية فتستخدم الفعل انظر

للدلالة على التعامل مع آيات الله في السماء والأرض . من هنا فإنه يمكن القول إن القرآن الكريم قد استخدم مصطلح السمع ومصطلح البصر للدلالة على العقل . وبما أن السمع والبصر وسائر الحواس الأخرى هي بمثابة النافذة التي تدخل المعرفة الإنسانية من خلالها إلى الدماغ ؛ فإن العملية العقلية التي تشير إليها هاتان الآيتان هي العملية الإدراكية الحسية . فالإدراك الحسي هو أول العمليات العقلية التي يقوم بها الإنسان . فالسمع والبصر وسائر الحواس لها ارتباط وثيق بأولى العمليات العقلية ، وهي العملية الإدراكية الحسية . ولا تتم عملية الإدراك الحسي إلا إذا كان هناك واقع محسوس ، وحواس تنقل الواقع المحسوس إلى الدماغ .

يوجه القرآن الكريم الإنسان لإدراك عالم الأشياء الذي يحيط به من مياه ورياح ونباتات وجبال وبحار وأنهار ، ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم : ٢٤] . هذه الآية الكريمة تحث الإنسان على أن يفكر في البرق والغيث الذي ينزل من السماء فيؤدي نزوله إلى بث الحياة في النباتات التي تكتسي بها الأرض . وهذا التفكير يتطلب أن يدرك المرء حقيقة هذه الأشياء فيعرف خصائص الماء والنبات ومدى حاجة كل نبات إلى المياه . لذا فإن القرآن الكريم يعجب من أولئك الذين يرون من تتقدم بهم السن ولا يدركون أن تراجع قواهم دلالة على أن الإنسان مآله إلى الموت لا محالة .

إن الإدراك السليم ينطوي على معرفة دقيقة لخصائص الأشياء التي يدركها . فالأصنام أشياء جامدة لا حياة فيها أي أنها لا تنفع ولا تضر . والذي يشاهد الأصنام ثم يصر على عبادتها لم يقم بالعملية الإدراكية على الوجه الصحيح . ولهذا يندد القرآن بالكفار الذين يعبدون الأصنام في قوله تعالى : ﴿أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلَوْكَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الزمر : ٤٣] .

وللسبب ذاته رفض القرآن الكريم مقولة قوم إبراهيم عليه السلام لأنهم عبدوا ما لا ينطقون . فالذي لا ينطق لا يستحق أن يعبد .

والنفس الإنسانية هي المجال الثاني للعملية الإدراكية . ويوجه القرآن الكريم الإنسان إلى إدراك مراحل النمو التي يمر بها الإنسان وهي مرحلة ما قبل الولادة ومرحلة

الطفولة ومرحلة الرشد ومرحلة الشيخوخة . قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ تُعَرِّتْكُمْ شَيْوَخًا وَرِجَالًا مِّنْ يُّنَوِّفُ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [غافر: ٦٧] . فالإنسان الذي يعقل هو الذي يدرك خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ويقارن بين خصائص الإنسان في كل مرحلة بخصائصه في المراحل الأخرى . وفي هذا دعوة إلى علماء النفس المسلمين لدراسة السلوك الإنساني دراسة علمية تقوم على الملاحظة الدقيقة .

والقرآن لا يتحدث عن الإنسان الفرد الذي يعيش منعزلاً عن غيره، بل يتحدث عن الإنسان الذي يعيش في مجتمع . ويهتم القرآن بإدراك البعد الاجتماعي للإنسان ويبحث المرء على السير في الأرض وملاحظة آثار المجتمعات الإنسانية . فالمجتمع الإنساني كالكائن الحي ينمو ويقوى ثم يضعف ويزول، كل ذلك وفق قوانين محددة . ويجدر بالإنسان أن يدرك حقيقة المجتمعات الإنسانية الماضية لمعرفة ما حلَّ بها . والآيات القرآنية العديدة التي تحت على السير وتوبخ من لا يفعلون ذلك ترسي قواعد المنهجية العلمية السليمة القائمة على الملاحظة الدقيقة .

يظهر مما تقدم أن القرآن الكريم يطالب الإنسان بإدراك عالم الأشياء الذي يحيط به وإدراك النفس الإنسانية والسلوك الذي يصدر عنها وإدراك آثار المجتمعات الإنسانية . واستخدم القرآن أفعالاً عديدة للدلالة على هذا الإدراك منها : يعقل ، انظر ، ينظر ، سيروا ، يسمع . والتربية التي تستجيب لهذه التوجيهات القرآنية تحرص على تنمية روح الملاحظة وحب الاستطلاع ، وتوفر للطلبة الفرص التي تمكنهم من المقارنة بين الأشياء الماثلة في الموقف التعليمي ، وتخطط للرحلات التعليمية الهادفة .

خامساً : الإدراك المعنوي

إن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على الإنسان بالسمع والبصر امتنَّ عليه كذلك ، وعلمه تسمية الأشياء لقوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣١] . وهكذا أصبح الإنسان قادراً على التعامل مع الرموز، أي أن الإنسان لا يحتاج بالضرورة إلى رؤية جبل أحد على سبيل المثال، كي يدرك حقيقته بل قد يفعل ذلك عن طريق قراءة نص يتضمن حقائق معينة عن ذلك الجبل . وهذه الخاصية وضعت تحت تصرف الإنسان

الخبرات المحسوسة التي مرَّ بها أفراد إنسانيون غيره. فالتجربة البشرية الماضية التي وصلت إلينا عن طريق الكتابة ميدان رحب من ميادين العملية الإدراكية. فالإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم مطالب بإدراك المعاني المتضمنة في آياته. وهذا الإدراك المعنوي على جانب كبير من الأهمية؛ إذ إنه يضيف إلى الإدراك الحسي معيناً لا ينضب من الحقائق والمبادئ والنظريات. والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس لكي يعقلها من هو قادر على ذلك [انظر العنكبوت: ٤٣] وتربط إحدى آيات سورة النور بين العقل وآداب الاستئذان مما يعني أن الإنسان المسلم مطالب بإدراك هذه الآداب وفهمها [انظر النور: ٦١]. وتبين إحدى آيات سورة الأنعام أن الذين يعقلون هم الذين يدركون الحلال والحرام، أي الذين يميزون بين أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه [انظر الأنعام: ١٥١]. وتبين إحدى آيات سورة يونس عليه السلام أن الكفار كذبوا بنبوة محمد ﷺ لأنهم زعموا أن الرسول قد انتحل القرآن الكريم. وقد بينت الآية الكريمة أن فشل عملية الإدراك عندهم راجع إلى أنهم لم يتعرفوا صفاته عليه السلام. يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَبْكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٦]. فمحمد ﷺ لم يعرف عنه في شبابه إلا الصدق، ولم يدع عليه السلام إلى الدين الإسلامي إلا بعد بلوغه الأربعين. ولو كان منتحلاً هذا القرآن لا نتحله أيام شبابه [٦، جـ ١١، ص ٩٥]. وهذا ما فشل هؤلاء المكذبون في إدراكه.

إن الإدراك المعنوي ينطوي على وجود خاصية أساسية يمتاز بها الإنسان عن الكائنات الأخرى ألا وهي قدرته على التخيل أو التصور. فالمسلم الذي يقرأ الآيات القرآنية التي تصف نعيم الجنة تتكون لديه صورة حية عن هذا النعيم مع أنه نعيم لا تدركه الحواس.

ومن الأفعال الأخرى التي وردت في القرآن الكريم للدلالة على الإدراك الحسي أو المعنوي الفعل فقه والفعل علم. فقد وصف الذين يصرون على تعطيل حاسة السمع بأنهم لا يفقهون [انظر الأنعام: ٢٥]. والكفار لا يفهمون خطاب الله الموجه إليهم فهم قوم لا يفقهون [انظر التوبة: ١٢٧]. والقوم الذين طلبوا العون من ذي القرنين لا يفقهون أحوال غيرهم [٥، جـ ١٦، ص ١٦]. والإنسان لا يستطيع أن يدرك كيفية تسبيح المخلوقات الأخرى لقوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

[الإسراء : ٤٤] فنحن لا نفقه أي لا ندرك كيفية تسبيح الشجر والحجر والمخلوقات الأخرى لأن هذا خارج عن قدرة الإنسان . وأمر المسلمون في إحدى الآيات القرآنية بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا (أي يدركوا) ما يقولون [انظر النساء : ٤٣] .

إن عملية الإدراك الحسي والإدراك المعنوي التي وردت في القرآن الكريم لها خصائص عديدة منها أنها ليست حكراً على فئة معينة من الناس ، فالمؤمنون وغيرهم قادرون على عملية الإدراك . ومما يؤيد وجهة النظر هذه أن القرآن الكريم وصف اليهود بأنهم عقلوا كلام الله [انظر البقرة : ٧٥] . فالمشكلة لديهم ليست في عملية الإدراك بل في الاتجاهات المتأصلة لديهم ، فهذه تدخلت فيما بعد وشوّهت ثمرة عملية الإدراك نتيجة للتحريف المتعمد . لذا فقد وصفهم القرآن في آية أخرى بأنهم لا يعقلون [انظر آل عمران : ٦٥] لأنهم أدخلوا عامل التحيز في العملية الإدراكية وزعموا أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً مع أن التوراة لم تنزل إلا من بعده . فكيف يعقل أن يكون يهودياً؟

والخاصية الثانية للعملية الإدراكية أنها ترتبط بمعرفة الواقع على حقيقته بلا تزيف أو تحريف . وهذه المعرفة لا يجوز أن تقتصر على أحد جوانب الموقف الذي يتعامل معه المرء . لذا فإن القرآن الكريم يحذر المؤمنين من محبة المنافقين لأنهم يخفون غير ما يظهرون . بقوله الحق سبحانه وتعالى : ﴿ يَتَأَيَّمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخَفَى صُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران : ١١٨] . فهذه الآية الكريمة تبين أن الذي يعقل لا يكتفي بملاحظة سلوك المنافقين الظاهر بل يحرص على معرفة حقيقة مشاعرهم نحو المسلمين .

أما الخاصية الثالثة للعملية الإدراكية فهي أنها ذات طبيعة متدرجة . صحيح أنها ليست حكراً على فئة معينة أو جنس معين ، لكنها لا تتم إلا إذا كان الفرد مؤهلاً لإدراك هذا الشيء أو ذاك . وتتوقف عملية الإدراك على عوامل عديدة : منها ملاءمة ما يدركه المرء لقدرته العقلية ، فإذا كان فوق مستواه تعطلت لديه القدرة على الإدراك . لذا بين القرآن الكريم في أكثر من آية أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين كي يتمكن من أنزل عليهم القرآن من إدراكه . يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف : ٢] . فلو أنزل هذا القرآن على العرب بلسان أعجمي لكان ذلك عاملاً من العوامل التي تحول دون إدراك معاني الآيات القرآنية . وقد تكون البيئة الاجتماعية سبباً

في إضعاف عملية الإدراك . فالطالب الذي يعيش في بيئة متخلفة يصعب عليه إدراك أهمية التقنيات الحديثة أو الطريقة التي تعمل بها . وقد كان هذا حال القوم المستضعفين الذين طلبوا نجدة ذي القرنين ضد يأجوج ومأجوج . فبعدهم عن الحياة المتحضرة جعلهم عاجزين عن تحصين بلادهم ضد غزوات القبائل المتوحشة . فجاء ذو القرنين الذي جمع بين العلم والقوة والإيمان وبنى سدًا لحماية المستضعفين من المستكبرين . وقد وصف القرآن الكريم هؤلاء المستضعفين بأنهم ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ [الكهف: ٩٣] . أما الإدراك البشري للطريقة التي تسبح بها المخلوقات الأخرى فغير ممكن لأن العقل الإنساني غير مؤهل لإدراكه . من هنا يظهر أن الإنسان قد يعقل أي يدرك ويكون هذا الإدراك كاملاً ، وقد يدرك ويكون إدراكه جزئياً أي غير كامل ، وقد يعجز عن الإدراك عجزاً كاملاً .

سادساً: التذكر

إن مدة بقاء ثمرة عملية الإدراك لدى الفرد تعتمد على قدرته على التذكر، فهذا ينسى ما أدركه بعد يوم وذاك لا ينسى إلا بعد مرور مدة طويلة . فالتذكر إحدى العمليات العقلية الأساسية التي أكد القرآن الكريم على أهميتها، إذ تكرر الفعل ذَكَرَ ومشتقاته في الآيات القرآنية أكثر من ٢٧٥ مرة . كما أن القرآن ذمَّ عملية النسيان، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى بينما الإنسان ينسى وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]؛ ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: ١١٥] .

فمن طبيعة الإنسان قابليته للنسيان . فموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل نسي الشروط التي اتفق عليها مع الرجل الصالح لقاء السماح له بمصاحبته لأخذ العلم عنه ، لهذا طلب منه عدم مؤاخذته على هذا النسيان [انظر الكهف: ٧٣] . والمؤمنون عامة يدعون ربهم أن لا يؤاخذهم على تصرفاتهم الناتجة عن الخطأ والنسيان [انظر البقرة: ٢٨٦] بينما المنافقون والكفار ينسون الحق فيعاقبون يوم القيامة عقاباً شديداً بسبب نسيانهم هذا [انظر الأعراف: ٥١ والتوبة: ٦٧] .

أوضح القرآن بجلاء أن الإنسان قادر على عملية التذكر، فهناك عشرات الآيات التي تربط بين الإنسان وبين التذكر، واستخدمت صيغ عديدة للدلالة على إثبات عملية التذكر للإنسان بصرف النظر عن دينه ، منها حثه على التذكر باستخدام صيغة الأمر كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَنَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُوءِ إِلْهَاقٍ صُورًا

وَنَنْجُوْنَ الْجِبَالَ بِوُثْقٍ ۖ ذَكَرُوا ۚ آلاءَ اللَّهِ وَلَا نَعْتَوِي فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾ [الأعراف: ٧٤].
ومن تلك الصيغ أيضاً استخدام كلمة لعل أو أفلا أو فلولا قبل صيغة الفعل المضارع، وفي هذا دلالة واضحة على قدرة الإنسان على القيام بهذه العملية العقلية. فالله سبحانه وتعالى يحث كل إنسان على تذكر حقيقة المخلوقات التي تحيط به مثل السموات والأرض والفلك التي يركبها والأنعام التي يأكل لحمها ويشرب لبنها وتعاقب الليل والنهار. كما أن الإنسان مطالب بتذكر الحقائق المتصلة بخلقه. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَنَرِيكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٧]. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً. وعليه أن يتذكر هذه الحقيقة ليدرك أن الله جلّت قدرته هو المنعم المتفضل.

والقرآن ميدان آخر من ميادين التذكر، فالله سبحانه وتعالى ضرب للناس الأمثال في هذا القرآن لعلمهم يتذكرون، ووصف القرآن الكريم بأنه ذو الذكر [انظر الحجر: ٩] لأنه مشتمل على التذكير [٦، جـ ٢٠، ص ١١٩]. وتبين إحدى آيات سورة القصص أن الله سبحانه وتعالى أخبر العرب كيف صنع بمن سبقهم من الأمم لعلمهم يتذكرون [انظر القصص: ٥١].

وتاريخ الأمم والمجتمعات الإنسانية وما يتصل بأوضاعها الاجتماعية ميدان رابع من ميادين عملية التذكر. وقد وردت كلمة مُذَكَّر (وتعني متذكر) في ست آيات من سورة القمر في سياق الإخبار عن الأمم السابقة منها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ﴾ [القمر: ٥١].

وطلب الله سبحانه وتعالى من قوم ثمود أن يذكروا أنهم خلفاء لقوم عاد [انظر الأعراف: ٧٤] وعوقب آل فرعون بنقص ثمارهم لعلمهم يتذكرون [انظر الأعراف: ١٣٠]. وحث إحدى آيات سورة الأنفال الرسول ﷺ على التشديد على الكفار عند قتالهم كي يتذكر من حولهم من الأعراب المعادين للإسلام ما حل بأولئك المكذبين [انظر الأنفال: ٥٧]. وتحث آية كريمة أخرى على تذكر بعض القيم الاجتماعية عند التعامل مع الآخرين، وهذه القيم هي الإحسان إلى اليتيم وإيفاء الكيل والعدل والوفاء بعهد الله [انظر الأعراف: ١٥٢].

يظهر مما تقدم أن مجالات التذكر هي : الأشياء الماثلة في الكون والنفس الإنسانية والتاريخ الإنساني وآيات القرآن الكريم، وهذه هي المجالات التي يتعلق بها الإدراك بنوعيه : الحسي والمعنوي . فالإنسان إذن قادر على عملية التذكر، فهل يستطيع كل من يدرك شيئاً أو أمراً معيناً أن يتذكره؟ هل يتساوى المسلم وغير المسلم في عملية التذكر؟

ثمة آيات تتحدث عن نجاح غير المسلم في عملية التذكر، وتشكك آيات أخرى في هذه النتيجة، بينما توضح آيات أخرى فشل الكافر في ذلك . ومن الآيات التي تثبت نجاح غير المسلم في عملية التذكر تلك التي تبين أن أحد الرجلين اللذين سجنا مع يوسف عليه السلام تذكر بعد مدة من إطلاق سراحه ما كان قد أخبره به يوسف عليه السلام في السجن وهو أن يذكره عند الملك [انظر يوسف : ٤٥] . وجاء في آية أخرى مؤمناً من آل فرعون كان يكتُم إيمانه قال لقومه المكذبين إنهم سيتذكرون مستقبلاً صدق ما يكذبون به في ذلك الحين [انظر غافر : ٤٤] .

أما الآيات التي تشكك في قدرة غير المسلمين على التذكر فإنها تقرر ذلك باستخدام عبارة «قليلًا ما تذكرون» فالناس قليلًا ما يتذكرون ما أنزل إليهم من ربهم، لذا فإنهم يتخذون معه آلهة أخرى [انظر النمل : ٢٢ والأعراف : ٣] . وكفار قريش قليلًا ما يتذكرون فيزعمون أن القرآن قول كاهن [انظر الحاقة : ٤٢] . ويبدو أن الكفار يفشلون فشلًا ذريعًا في عملية التذكر عندما يكون ميدان التذكر كلام الله . فتلاوة القرآن الكريم التي يقصد بها التذكير تزيد الكفار نفورًا [انظر الإسراء : ٤١] . والمنافقون لا يذكرون ما يحل بهم مع أنهم يفتنون في كل عام أكثر من مرة [انظر التوبة : ١٢٦] .

ويستنتج من ذلك أن غير المسلم ينجح في عملية التذكر أحيانًا، بينما فشل أحيانًا أخرى . والآيات التي تتحدث عن فشل غير المسلم تفوق الآيات التي تتحدث عن قدرته على ذلك . فهل هذا هو واقع الحال عن الإنسان المؤمن؟ وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فما هي الأسباب التي تجعل التذكر — وهو عملية عقلية — يتأثر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى؟

حذر القرآن المسلمين من الزواج من المشركين لأن هذا يترك آثارًا سيئة على المجتمع . لذا ربطت إحدى آيات سورة النساء بين التذكر وبين اجتناب مصاهرة المشركين [انظر البقرة : ٢٢١] . فالإنسان المسلم يتذكر آثار هذه المصاهرة فيبتعد عنها . وارتبطت علمية

التذكر في آية أخرى ببعض الآداب الاجتماعية وهي الاستئذان من صاحب البيت قبل دخوله [انظر النور: ٧٢].

والإنسان المؤمن الذي يصيب ذنباً سرعان ما يتذكر عذاب الله فيعود إلى الاستقامة [انظر الأعراف: ٢٠١]. وحث إحدى آيات سورة البقرة على ضرورة كتابة المعاملات التجارية المؤجلة ليكون ذلك أدعى لعدم ضياع الحقوق. وأمر القرآن الكريم في هذا السياق بضرورة أخذ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين حتى إذا ما نسيت إحدهما قامت الأخرى بتذكيرها لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]. ويبدو واضحاً بجلاء في هذه الآية أن المؤمن قد يتذكر وقد لا يتذكر ما يعرض له في حياته عند تعامله مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه.

وفي القرآن نوع فريد من التذكر لا يتصف به إلا أولو الألباب. ولب الشيء لغة خالصه وخياره، ولب كل شيء من الثمار داخله، ولب الرجل ما جعل فيه من العقل [١، ج١، ص ٧٢٩]. وقد خصَّ الله سبحانه وتعالى أولي الألباب بالخطاب في قوله تعالى ﴿وَأَتَقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧]. مع أن الناس كلهم مطالبون بذلك لأن أولي الألباب هم القادرون على النهوض بأوامر الله [٧، ج٢، ص ٤١٢].

إن أولي الألباب قادرون على تذكر آيات القرآن الكريم [انظر ص: ٢٩]، وهم قادرون على تذكر خصائص المحكم والمتشابه بخلاف من في قلوبهم زيغ [انظر آل عمران: ٧]. وهم أيضاً خبراء في معرفة الرجال إذ يتذكرون الفروق الكبيرة بين من يعلمون ومن لا يعلمون [انظر الزمر: ٩]. ويتذكر أولو الألباب أن النبات المخضر مآله إلى الإصفرار والزوال، وكذلك حال الدنيا [انظر الزمر: ٢١]. وهذه الآيات تقرر تفوق أولي الألباب في عملية التذكر؛ إذ تحصر القدرة على التذكر في هذه الفئة المتميزة من الناس، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. وحصرت التذكر في أولي الألباب دليل واضح على تميزهم عن غيرهم في هذا المجال. وعند تأمل الآيات المتعلقة بأولي الألباب يتبين أن تذكرهم ليس مجرد استرجاع لشيء أو أمر سبق أن أدركوه بعقولهم. بل إن عملية الإدراك لديهم ذات بعد مستقبلي، فهم يتذكرون ما سبق إدراكه، ويؤدي هذا التذكر إلى تغيير في واقعهم وإلى التفكير في مستقبلهم. إن التذكر يؤدي إلى مزيد من خشية الله، لذا كان القرآن الكريم تذكرة لمن يخشى [انظر طه: ٣]، فالتذكر الذي يقوم به أولو الألباب من نوعية مميزة.

وتكمن جودته في الموضوعات التي يتعلق بها والأبعاد السلوكية المترتبة على حدوثه .
 نخلص من الشرح السابق المتعلق بعملية التذكّر أن القرآن الكريم أوضح أن
 الإنسان قادر على عملية التذكر، كما بين أن الإنسان قادر على التذكر في الدنيا وفي الآخرة .
 ويستطيع الإنسان المؤمن وغير المؤمن تذكر ما سبق إدراكه ، كما أن كلا منهما قد لا يتذكر .
 وقد ذمّ القرآن الكريم الكفار الذين لا يتذكرون بينما امتدح أولي الألباب ورفع من شأنهم .
 أما السبب في ذلك فهو أن الكفار يفشلون في تذكر القضايا الأساسية بينما ينجح المؤمنون
 في ذلك . فالقدرة على التذكر موجودة عند المسلم وغير المسلم ، ولكن ثمرة التذكر عند
 المسلم أفضل نوعية من ثمرة التذكر عند غير المسلم .

بما أن الإنسان عرضة لنسيان بعض ما أدركه في وقت سابق فإن التربية مطالبة بإبعاد
 الطلبة عن عوامل النسيان كي يتذكروا ما سبق تعلمه . ومن العوامل التي تحسن عملية
 التذكر إعطاء المعلومات الكافية عن الظاهرة التي يتعلمها الطلبة . فالقرآن الكريم يطالب
 اليهود بأن يتذكروا نعم الله عليهم ؛ لذا فإنه يعرض عليهم تلك النعم ويعدد لها واحدة تلو
 الأخرى ، ومن بين تلك النعم إخراجهم من مصر حيث كانوا مستضعفين وإغراق فرعون
 وجنوده والمن والسلوى وغير ذلك [انظر البقرة : ٤٩] . وكلما كانت المعلومات المتوافرة حول
 القضية أو الحادثة أكثر كان ذلك أدعى للتذكر . هذا ويشترط لنجاح عملية التذكر أن تكون
 الأشياء أو الأفكار المدركة سهلة في تناول عقول الطلبة . ويصعب على الطلبة تذكر حوادث
 أو مبادئ سبق أن تعلموها إن كانت تلك فوق مستوى قدراتهم . وهذه الحقيقة تعرضها
 بوضوح الآية التالية : ﴿ فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَنُ لِّسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الدخان : ٥٨] . فالآية تدل
 على أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن سهلاً واضحاً جلياً ، وهذا من شأنه أن يعين على
 حسن تذكره .

وتنجح التربية في تنمية القدرة على التذكر إذا حالت بين الطلبة وبين العوامل التي
 تؤدي إلى النسيان ، سواء أكانت تلك العوامل مادية أم نفسية . وتختلف هذه العوامل
 باختلاف طبيعة الأشياء أو الأفكار التي يتعلق بها التذكر واختلاف الأفراد والبيئة التي يعيش
 فيها المتعلم . وتبين إحدى آيات سورة المؤمنون أن استخفاف الكفار بالمؤمنين وازدراءهم لهم
 والضحك منهم كان العامل الأساس الذي جعلهم ينسون ذكر الله . فالحالة النفسية المعادية
 لموضوع معين تحول دون تذكره . لذا كانت العناية بالجانب النفسي للمتعلم قضية جديرة

بالعناية والرعاية . فالمعرفة العقلية لا تتم بمعزل عن حالة المتعلم النفسية ؛ والمربون مطالبون بتقصي العوامل التي تجعل الطلبة يعرضون عن تذكر العلم النافع .

ومن العوامل الأخرى التي تعيق عملية التذكر عامل الزمن ؛ فمرور الوقت يضعف قدرة الفرد على تذكر ما سبق تعلمه . يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاؤَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان : ١٨] فهذه الآية تبين أن المكذبين نسوا الذكر لأنه طال عليهم العمر ، فانقضاء الوقت بعد موت الرسل هو أحد أسباب نسيان ما أنزل عليهم [٧ ، جـ ١٣ ، ص ١١] . وتستطيع التربية معالجة هذا العامل من خلال حث الطلبة على الاستفادة من أوقاتهم . فالوقت قد يكون عاملاً من عوامل التعلم عند الطالب الذي يحسن استغلاله ، وقد يكون عاملاً من عوامل النسيان إن أساء الطالب التعامل معه . وقد حذر الرسول ﷺ من إضاعة الوقت فيما لا طائل تحته . وقد صح عن النبي ﷺ قوله : (لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل) [٨ ، جـ ٤ ، ص ٣٦] . وانسجاماً مع هذا الحديث الشريف فقد حرص السلف الصالح على أوقاتهم واستثمروها في التعلم والتعليم . وروي أن أبا يوسف القاضي (توفي عام ١٨٢ هـ) باحث وهو في النزع الأخير بعض زائريه في مسألة فقهية رجاء أن ينتفع بها طلبة العلم . وكان ابن جرير الطبري يكتب كل يوم أربعين ورقة مدة أربعين عاماً لأنه كان يحسن تنظيم وقته [٩ ، ص ٢١-٣٢] . فالتربية قادرة على استثمار الوقت بصورة أفضل عندما تغرس في الطلبة اتجاهات إيجابية نحو هذا العامل وتختار الوقت الملائم للتعلم . والترف عامل ثالث يعيق عملية التذكر لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ [الزمر : ٨] .

ففي حالة الترف الزائد أو الرفاهية تنشط العوامل المعادية لعملية التعلم ويصاب العقل بحالة من الترهل تقعه عن تذكر التعلم السابق . لذا لم يذكر الترف في القرآن إلا في باب الذم . فالمترفون يكذبون بالله وهم يقودون مجتمعاتهم التي تسمح لهم بهذه الحياة الفارغة نحو الهاوية . ومن أبرز أولويات الجهد التربوي في كل بلد إسلامي أن يرسخ مفهوم العمل الجاد وأن يلغي كل عامل يغذي حياة الترف والدعة والتراخي .

سابعاً: القياس

إن الفرد الذي يدرك ويتذكر مؤهل للقيام بعمليات عقلية أخرى أكثر رقياً وأسمى منزلة، ويأتي القياس في مقدمة هذه العمليات. وجاء في لسان العرب أن قياس الشيء يعني تقديره على مثاله [١، ج٦، ص ١٨٧]. ويعرفه علماء الأصول بأنه أخذ حكم الفرع من الأصل [١٠، ص ٢٨٥] أو «إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم» [١١، ص ٢١٨]. ويقصد بالقياس باعتباره عملية عقلية مقارنة موقف أو شيء بموقف معلوم يماثله أو يناقضه في جانب أو أكثر، أو محاولة فهمه في ضوء مبدأ أو قاعدة عامة تنطبق عليه.

ورد في القرآن الكريم أمثلة عديدة على قياس التماثل منها قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْ تَكُنْ﴾ [٥٩]. وهذه الآية نزلت بسبب وفد نجران الذي قدم إلى النبي ﷺ، وقد غضب أعضاء الوفد عندما أعلمهم النبي أن عيسى بن مريم عليه السلام ورسوله. فنزلت هذه الآية الكريمة توضح أن خلق عيسى عليه السلام يشبه خلق آدم عليه السلام، إذ إن كلاهما خلق من غير أب. ولو جاء تسمية عيسى عليه السلام إلهاً لأنه جاء من غير أب لكان آدم عليه السلام أولى بهذا. وبما أن الله يستحيل في حقه أن يكون له ابن فقد أبان القرآن أن كلاهما بشر. ويعقب أحد العلماء على هذه المقارنة فيقول: ولو تأملت في المعنى الجامع بينهما لوجدت أن كلاهما وجد وجوداً خارجاً عن العادة المستمرة وهذا أمر عجيب. ولكن حال آدم أعجب لأنه خالف العادة المستمرة في أمرين: الأول كونه من غير أب والثاني كونه من غير أم [١٢، ص ١١١]. فطبيعة المسيح عليه السلام تقاس على طبيعة آدم عليه السلام نظراً لوجود تشابه بينهما في الطريقة التي خلق بها كل منهما.

ومن الأمثلة على قياس التناقض قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَغَشَّى عَلَيْهِ وُجُوهَهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣]. فهذه الآية الكريمة تتضمن مقارنة بين من يتبع الهدى ومن يتبع الهوى. فالذي يتبع الهدى سعيد، وقياساً على ذلك لابد أن يكون من يتبع الهوى شقياً.

إن قياس التشابه والتناقض ينطوي على مقارنة حالة بحالة أخرى تشبهها أو تخالفها.

وهناك نوع آخر من القياس ينطوي على إلحاق الحالة التي هي موضع التعلم أو الدراسة بفئة يعتقد أن الحالة تنتمي إليها . وعندما تصنف مجموعة من المواقف أو الأشياء في فئة فإن هذا يعني وجود حقائق مشتركة أو قاعدة عامة يمكن أن تنطبق على سائر أفراد الفئة . وفي هذا النوع من القياس يتم انتقال العقل البشري من الكل إلى الجزء أي أنه يطبق على الحالة الفردية ما صحَّ تطبيقه على الكل . فإبراهيم عليه السلام رغب في تعليم قومه طريق الإيمان فوافقهم جدلاً على اتخاذ الكوكب إلهاً . وعند غياب الكوكب أعلن أمامهم أن هذا لا يصح أن يعبد لأن كل ما يتصف بالأفول أي الزوال لا يستحق العبادة . فرفض عبادة الكوكب تم بناءً على إلحاق هذه الفردية بقاعدة كلية معلومة . وبالطريقة ذاتها أعلن إبراهيم عليه السلام أن كلاً من الشمس والقمر لا تستحق أن تعبد . لنقرأ معاً الآيات البيّنات من سورة الأنعام التي تبين هذا النوع من القياس . قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفُورُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام : ٧٥-٧٩] . هذه الآيات تبين أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن ربه دائم لا يزول . وانطلق من هذه القاعدة لينظر قومه وبين لهم بطلان ما يعبدون من كواكب ونجوم . فبين لهم أولاً أن الزهرة لا تصلح لأن تكون إلهاً لأنها تغيب عن الأنظار أي تختفي . ثم انتقل بعد ذلك للقمر والشمس وأبطل ألوهيتهما وأعلن عبادته لله وحده لا شريك له [٦ ، ج-٧ ، ص ٢٤٧-٢٥٠] . فالقياس في هذه الآيات يؤدي إلى معرفة الحقيقة من خلال حقائق أخرى سبق تعلمها . فالعقل ينتقل في هذا القياس من حكم كلي إلى قضية فردية .

ثامناً : الاستقراء

إذا كان العقل الإنساني ينتقل في القياس من الكل إلى الجزء ، فإنه يسير في اتجاه معاكس في أثناء عملية الاستقراء ؛ إذ ينتقل من الجزء إلى الكل . ففي الاستقراء يتفحص العقل الإنساني حالات فردية عديدة ويحللها لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف كي يتوصل إلى

حقيقة أو قانون ينطبق على الحالات الفردية التي هي موضع البحث والتمحيص . وبناءً عليه فإن الاستقراء يُعرف على أنه تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام ينطبق عليها جميعاً [١٣، ص ١٩٠]. والاستقراء عملية عقلية على قدر كبير من الأهمية، إذ عن طريق الاستقراء توصل العلماء إلى قواعد اللغة وضوابطها وإلى معرفة طائفة من أبواب الفقه الإسلامي . كما كان الاستقراء طريقة فعّالة في العلوم الكونية مثل الكيمياء والفلك وغير ذلك [١٣، ص ص ١٩١-١٩٢].

استخدم القرآن الكريم الاستقراء على نطاق واسع؛ إذ عرض لأخبار الأمم الأخرى مثل قوم عاد وثمود وأصحاب الرّس وقوم فرعون وقوم تُبّع، وطلب من الإنسان أن ينظر في هذا التاريخ الإنساني ويستخلص العبر المتضمنة. والآيات القرآنية التي تحت على السير ترسي حجر الأساس للطريقة الاستقرائية. ولم يقف الأمر القرآني عند الحث على السير بل أتبع ذلك بالمطالبة بالنظر. فمعظم الآيات القرآنية التي حثت على السير في الأرض حثت كذلك على النظر، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [الأنعام: ٧٤]. فالقرآن الكريم يطالب الإنسان العاقل باستخلاص السنن التي حكمت سير التاريخ الإنساني باستخدام الاستقراء.

والآيات الكونية ميدان رحب للعملية الاستقرائية؛ لذا نجد القرآن الكريم يحث الإنسان على النظر في الأشياء ومقارنة بعضها مع البعض الآخر. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ، وَنُقِضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤]. تبين هذه الآية الكريمة أن قطع الأرض المتجاورة تنبت نباتات مختلفة في النوع والشكل والطعم، فبعضها تكون ذات أصول عديدة في منبت واحد كالرمان، بينما يكون للبعض الآخر أصل واحد، وبعضها يكون حلوًا فيما يكون البعض الآخر مرًا أو حامضًا مع أنها تسقى بماء واحد. فهذه الآية تحث المرء على أن يقارن ما يراه من صنف من النبات بالأصناف الأخرى كي يتعرف على أوجه الشبه والاختلاف. فالله سبحانه وتعالى ميز الأشياء التي خلقها بخصائص خاصة. والبشر مطالبون بإدراك هذا التباين عن طريق الملاحظة والمقارنة. ولا بد أن تقود عملية المقارنة إلى إدراك حقائق جديدة. ففي عملية الاستقراء ينتقل الإنسان من الجزء إلى الكل أي: أن ملاحظة الحالات الفردية تمكنه من

استخلاص نتائج عامة تنطبق على كل حالة من تلك الحالات .
 يظهر مما تقدم أن القياس والاستقراء عمليتان عقليتان لا غنى عنهما ، وهما عمليتان متكاملتان مع أنهما يسيران في اتجاهين متعاكسين ؛ ففي القياس ينتقل المرء من الكل إلى الجزء بينما ينتقل في الاستقراء من الجزء إلى الكل . والاستقراء أعلى مرتبة من القياس ؛ لأنه يقود إلى اكتشاف القواعد الكلية التي يُعتمد عليها في القياس . إن القرآن الكريم إذ يحثنا على السير في الأرض يطالبنا بأن نستخلص قاعدة عامة أو سنة إلهية تتعلق بمصير المكذابين . وعندما تتضح هذه السنة عند المرء يصبح قادراً على قياس حال أمة معاصرة بطرت معيشتها ، واغترت بما لديها من تقدم تقني . إن الاستقراء عملية ضرورية لفهم الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة . وبما أن الكتاب والسنة يتقدمان على القياس ، فإن الاستقراء يحتل مرتبة أعلى من القياس . وهذه الأفضلية للاستقراء لا تستتبع التقليل من أهمية عملية القياس .

تاسعاً : الاستنباط

الاستنباط عملية عقلية تلي عملية الاستقراء مرتبة . والاستنباط لغة يعني الاستخراج . يقال : استنبط مالأً أو علماً أي استخرجه . والنَّبْطُ الماء الذي يأتي من قعر البئر أول ما تحفر [١ ، ج ٧ ، ص ٤١٠] . وقد ورد الاستنباط في آية قرآنية واحدة هي قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ٨٣] . وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن النبي ﷺ كان يبعث السرايا ، وكان بعض المنافقين يستخبرون عن أحوال المسلمين فيفشون أسرارهم قبل عودة تلك السرايا . أي أن هم هؤلاء كان إشاعة أخبار حروب المسلمين حتى لو كان فيها ما لا يسر وقبل أن يعلمها الرسول ﷺ وأولو الأمر من المسلمين . وقد ندد القرآن الكريم بهذا المسلك وطلب من المسلمين اجتنابه [١٤ ، ج ١ ، ص ٤٥٦] .

ويذكر صاحب كتاب الأساس في التفسير أن هذه الآية خاصة بالإشاعات ، وما يمس أمن المجتمع الإسلامي ، لكن معناها يتعدى هذا المجال . ويرى أن أولي الأمر هم العلماء ، لذا استنتج أن الآية تدل على أهمية الاجتهاد . فالمجتهدون لديهم مَلَكَاتٌ تعينهم على استنباط الأحكام [١٥ ، ج ٢ ، ص ١١٣٥] . ويرى الإمام البغوي في الآية دليلاً على جواز القياس ، فهناك من العلم ما لا يدرك إلا بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة

في النصوص [١٤، ج١، ص ٤٥٦]. وهو عند الإمام الطبري استخراج ما كان مستتراً عن أبصار العيون أو معرفة القلوب [٦، ج٥، ص ١٨١]. ويرى سيد قطب أن استنباط الحقيقة يعني استخراجها من ثنايا المعلومات المتناقضة والملابسات المتراكمة [١٦، ج٢، ص ٤٦٨].

وتمتاز عملية الاستنباط عن غيرها من العمليات العقلية السابقة في أنها تدل على الأصالة والابتكار؛ فالذي يستنبط حكماً أو حقيقة أو نظرية يكون رائداً في هذا المجال لأنه لم يسبقه إليه أحد. وهذا شرط غير ضروري في عمليتي القياس والاستقراء. وهذه الخاصية المتميزة لعملية الاستنباط مستنبطة من المعنى اللغوي لهذا المصطلح ومن الفئة التي اعتبرها القرآن الكريم قادرة على القيام بالاستنباط. فقد حصر الاستنباط في الآية الكريمة في الرسول ﷺ وفي أولي الأمر. وقد فسر بعض العلماء أولي الأمر بأنهم القادة بينما فسرها آخرون بأنهم العلماء. ولا تناقض في ذلك. فقادة المسلمين زمن الرسول ﷺ كانوا من خيرة الصحابة: أي أنهم كانوا من أعلام العلماء. وتتضمن عملية الاستنباط إدراك عناصر الموقف كافة واستخلاص الحقيقة من بين العناصر التي قد تكون متنافرة أو متعارضة. ومع أن بعض المفسرين ذكروا أن الاستنباط يعني الاستعانة بالقياس إلا أنه لا يوجد ما يدل على أن القياس هو الطريقة الوحيدة الموصلة للاستنباط. فالذي يستنبط يحتاج أيضاً إلى معرفة خاصة كل عنصر من العناصر التي يتكون منها الموقف المائل أمامه، وهذا يعني أن المستنبط قد يلجأ إلى القياس أو الاستقراء أو إلى كليهما؛ لكن ما يميزه عن كل منهما الجِدَّة في الحقائق التي يتم الوصول إليها. وعلى هذا يمكن تعريف الاستنباط بأنه عملية عقلية تقوم على الاستقراء والقياس وتتميز بالوصول إلى حقائق جديدة لم يسبق اكتشافها من قبل.

عاشراً: التقويم

أما العملية العقلية التي تلي الاستنباط فهي عملية التقويم. وتتضمن هذه العملية إصدار حكم محدد في القضايا التي يدركها العقل. وإصدار حكم قيمي حول حقيقة أو فكرة معينة عملية معقدة تتضمن إدراك طبيعة الحقيقة ومقارنتها بغيرها وربطها بنظام من القيم يمكن المرء من إصدار حكمه. وقد يصل المرء إلى اكتشاف حقيقة أو موقف عن طريق الاستقراء أو الاستنباط، لكنه قد لا يدرك قيمة تلك الحقيقة أو ذلك الموقف إلا إذا أضيفت

إلى عملية الإدراك معايير تعين على تقويم تلك الحقيقة . ونقرأ في إحدى آيات سورة الأنبياء أن كلاً من داود وسليمان عليهما السلام أوتي حكماً وعلماً . وعندما عرضت عليهما قضية صاحب الحرث الذي نفشت فيه غنم رجل آخر قضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب الحرث على حين حكم سليمان عليه السلام بأن تعطى الغنم لصاحب الحرث وتبقى معه يتصرف بما تنتج حتى يسترد قيمة ما أتلفته الغنم وعندئذ تعود إلى صاحبها . ويذكر صاحب الكشاف أن كلاً من داود وسليمان عليهما السلام كان على صواب ، لكن حكم سليمان عليه السلام كان هو الأصوب [١٧ ، ج ٢ ، ص ٥٠-٥١] . وهذا واضح من ثناء القرآن الكريم على فهم سليمان في قوله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩] . فالفهم الذي تشير إليه الآية الكريمة ليس مجرد عملية إدراكية بل هو إدراك لعناصر القضية ومقارنة الأضرار الناتجة عن رعي الغنم الزرع وإصدار حكم عادل لا ظلم فيه . وهذه عملية لا يقوم بها إلا كل ذي حظ عظيم .

حادي عشر : التفكير

العملية العقلية التي يُعلي القرآن من قدرها ويضعها في قمة هرم العمليات العقلية هي التفكير ، ويمكن تعريف التفكير بأنه العملية العقلية التي تمكن الفرد العبور من العالم المحسوس إلى خالق هذا العالم فيؤمن بأن لا إله إلا الله ولا رب سواه . ويطلق الحارث المحاسبي على هذه المرحلة من التفكير العقل عن الله . وأولوا الأبواب هم الذين يمتازون بالقدرة على التفكير في خلق السماء والأرض ، وهم الذين يستفيدون في عملية التفكير من خبراتهم السابقة وإدراكاتهم الحسية للمخلوقات التي يتفكرون فيها ، ولكنهم يضيفون إلى ذلك عاطفة جياشة وخشية صادقة لله سبحانه وتعالى . وعندئذ تصبح خشية الله جزءاً من حياة الإنسان ، ويعتبر كل ما يراه محرّكاً للتأمل ؛ فيصل إلى مرحلة الشهود ؛ إذ يرى كل شيء بيد الله خاضعاً لإرادته [٥ ، ص ٣٢-٢٢٥] .

ومن أبرز خصائص عملية التفكير إذن أنه لا يصل إليها إلا المؤمن ، والقرآن لم يشر إلى نجاح غير المؤمنين في هذه العملية العقلية في أي من آياته . وأما الخاصية الثانية فهي أن التفكير عملية ذات صبغة شمولية . فأولوا الأبواب الذين امتدحهم القرآن الكريم يتفكرون في خلق السموات والأرض ، وهم لا يكتفون بالتفكير في جوانب محدودة من خلق الله بل

يفكرون فيها كلها. ومن الظواهر الكونية والأشياء والنباتات التي ارتبطت بالتفكير في القرآن الكريم الجبال والأنهار والليل والنهار والثمار [انظر الرعد: ٣] والعسل الذي يخرج من النحل [انظر النحل: ٦٩]، والزيتون والنخيل والأعناب [انظر النحل: ١١] وكل ما سخره الله للإنسان في السموات والأرض [انظر الجاثية: ١٣]. وطالب القرآن بالتفكير في ظاهرة النوم ومقارنتها بظاهرة الموت [انظر الزمر: ٤٢] وبالتفكير في القرآن الذي أنزل هدىً للناس [انظر النحل: ٤٤] وفي صدق محمد ﷺ وبُعْدِهِ عن الجنون [انظر سبأ: ٤٦]. وإذا كان القرآن قد حث على التفكير في المخلوقات كلها فإنه لا يصح القول بأن لا قيود على مجالات التفكير؛ فالإنسان مطالب بعدم التفكير في كيفية طبيعة ذات الله سبحانه وتعالى أو صفاته الحُسنى التي لا مجال للعقل أن يدركها. ومخلوقات الله كلها لا طبيعة ذات الله هي المجال الذي يقع عليه التفكير [١٩، ص ٥٩-٦٠]. ولذا تكون الأشياء التي تملأ هذا الكون، والنفس الإنسانية، والقرآن الكريم وما تضمنه من حكمة، وصدق رسالة محمد ﷺ، وحقيقة الدنيا والآخرة هي مجالات عملية التفكير. وهي بهذا تكاد تتطابق مع مجالات عملية الإدراك بشقيه الحسي والمعنوي.

أما الميزة الثالثة لعملية التفكير فهي أنها تشتمل على جانب قلبي. فالذي يتفكر يخشع لله سبحانه وتعالى. فالعلماء الذين يتفكرون هم أكثر خشية لله من الأفراد العاديين. وثمة علاقة متبادلة بين التفكير والإيمان. فالذي يتفكر يزداد إيماناً، والإيمان يؤدي بدوره إلى ازدياد عملية التفكير.

مادام التفكير ذروة سنام العمليات العقلية، فإن التربية لا تستطيع تجاهله، ويصبح لزماً على المربين بذل أقصى الجهود التربوية الملائمة لنمو عملية التفكير. وهذا يتم من خلال التأكيد على الجانب الإيماني. فالإيمان الذي يمتدحه القرآن هو الإيمان القائم على حسن التفكير فيما خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه الثمرة لا يمكن الحصول عليها إلا إذا اعتنت التربية بسائر العمليات العقلية التي سبق شرحها. وبما أن عملية التفكير تشمل سائر المجالات إلا التفكير في ذات الله فلا يستطيع أحد أن يزعم بأن التفكير حكر على محتوى دراسي معين دون غيره. ويمكن أن توظف التربية المقررات الدراسية جميعها وأن تسخر عناصر المنهاج كلها لتنمية عملية التفكير عند الطلبة، لأن التفكير هدف تربوي أساسي يسهم في تحقيقه محتوى المنهاج المقرر في كل فرع من فروع المعرفة التي تدرس في المؤسسات التربوية.

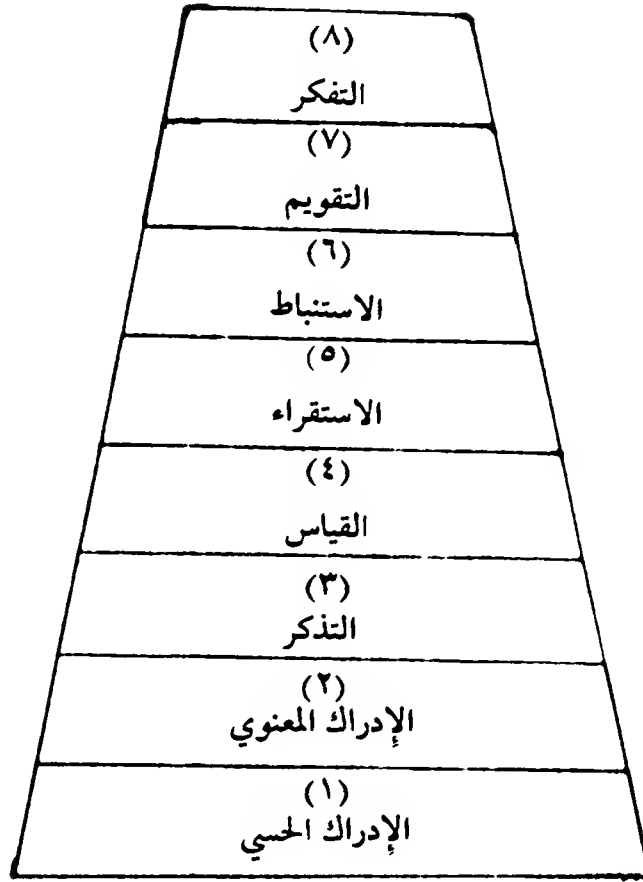
وللطريقة التربوية دور لا غنى عنه في عملية التفكير؛ فالمدرس الذي لا يهتم إلا بالحفظ الأصم يصيب التفكير إصابة قاتلة؛ والمعلم الذي يهمل للطلبة جواً يسوده الاطمئنان النفسي، يزيد من القدرة على التفكير. وبالمقابل فإن المعلم الذي يحيط الطلبة بجو من الحزن والضيق يضعف هذه العملية، ولعل هذا هو الذي جعل الرسول محمداً ﷺ يستعيد من الهم والحزن [٥، ص ص ٨٤-٨٥].

والتربية التي تحرص على تنمية عملية التفكير تشجع الطلبة على التعلم عن طريق الملاحظة والاكتشاف كما تشجعهم على حب الاستطلاع، وهي تحارب مرض الإلفة الذي يصيب العقل بالخمول ويبعده عن البحث في القضايا والأشياء التي تعرض عليه. ويبدو أن تكرار مشاهدة ظاهرة معينة يفقد تلك الظاهرة عظمتها ويحجب العقل عن إدراك خصائصها. ويرى مالك بدري أن هذا كان أحد الأسباب التي أدت إلى تخلف العلوم الإنسانية لأن إلفة الإنسان للإنسان جعله لا يهتم بدراسة النفس الإنسانية بذات الدرجة التي اهتم بها بالأشياء [٥، ص ص ٨٨-٨٩].

وتستطيع التربية تنمية التفكير من خلال عملية التقويم. فالتقويم يكون صادقاً عندما يقيس ما يراد قياسه. وليس من الحكمة في شيء أن تؤكد التربية على التفكير ثم تلجأ إلى استخدام أساليب قاصرة في التقويم: كأن تستخدم اختبارات تقيس القدرة على الحفظ الأصم أو تعتمد الإجابة عنها على الحدس والتخمين، وهذا يستدعي بذل جهود كبيرة لتحسين عملية التقويم التربوي، وأي خلل في محتوى المنهاج أو طريقة التدريس أو طريقة التقويم يؤثر سلباً في الهدف التربوي مهما كان ذلك الهدف سامياً. لذا فإن تحقيق هذا الهدف المثالي وهو تنمية القدرة على التفكير يعتمد على النجاح في حسن اختيار محتوى تعليمي ملائم ينفذ بطرق تدريس ملائمة ويقوم بطرق تقويم ملائمة.

ثاني عشر: الخاتمة

لقد تم في هذا البحث تحديد ثماني عمليات عقلية هي الإدراك الحسي، والإدراك المعنوي، والتذكر، والقياس، والاستقراء، والاستنباط، والتقويم، والتفكير، كما يظهر في الشكل التالي:

إنَّ العمليات العقلية الموضحة في هذا الشكل الهرمي ذات طبيعة متدرجة . والتفكر أعلاها مرتبة والإدراك الحسي أدناها مرتبة . ومعنى هذا أن الشخص الذي ينجح في القيام بأي من هذه العمليات العقلية قادر على النجاح في العمليات العقلية التي تأتي دونها في هذا الترتيب الهرمي ، والعكس غير صحيح بالضرورة . فالقادر على التفكير قادر أيضاً على التقويم والاستنباط والاستقراء وسائر العمليات العقلية الأخرى . أما القادر على التقويم فيكون قادراً على الاستنباط والاستقراء لكنه قد يكون قادراً على التفكير وقد لا يكون . ومعنى ذلك أن الإدراك هو القاعدة العريضة التي تركز عليها العمليات العقلية ؛ لذا وجب على التربية أن تستجيب للتوجيهات القرآنية وأن تعنى بدراسة الآيات الكونية والآيات في الأنفس وفي كتاب الله سبحانه وتعالى . وعلى التربية أن تبدأ بعالم المحسوسات ثم تنتقل بعد ذلك إلى المفاهيم المجردة . وترتكب التربية خطأً قاتلاً عندما تدرس الطلبة المفاهيم في معزل عن العالم المحسوس الذي اشتقت منه ؛ كما ترتكب الخطأ ذاته عندما تبدأ بتدريس الطلبة الأشياء المحسوسة ثم تصر بعد ذلك أن هذا العالم المحسوس هو نهاية المطاف . فالعقل ،

من منظور قرآني لا يصل إلى كمال رشده إلا إذا اتخذ من العالم المحسوس وسيلة للاهتمام لخالق هذا العالم . إنه يرفض أن يظل أسير الأشياء التي تحيط به . فهو يدرك هذه الأشياء ويؤمن بالإله الذي خلقها ويتصرف في حياته في ضوء هذه الحقيقة . قال تعالى ﴿ إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلِفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيِنٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ [آل عمران : ١٩٠-١٩١] . صدق الله العظيم .

المراجع

- [١] ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب . بيروت : دار صادر، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م .
- [٢] غريه، لويس . فلسفة الفكر الديني . تعريب صبحي الصالح وفريد جبر . بيروت : دار العلم للملايين، ١٩٦٧م .
- [٣] المنجد، صلاح الدين . الإسلام والعقل . ط ٢ . بيروت : دار الكتاب الجديد، ١٩٧٦م .
- [٤] عبدالله، عبدالرحمن صالح . ابن الجوزي وتربية العقل . مكة المكرمة : شركة مكة للطباعة والنشر، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .
- [٥] بدري، مالك . التفكير : من المشاهدة إلى الشهود . المنصورة : دار الوفاء ، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ١٤١١هـ/١٩٩١م .
- [٦] الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير . جامع البيان عن تأويل آي القرآن . بيروت : دار الفكر، ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م .
- [٧] القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري . الجامع لأحكام القرآن . ط ٣ . القاهرة : دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م .
- [٨] الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة . سنن الترمذي . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف . بيروت : دار الفكر، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .
- [٩] أبو غدة، عبدالفتاح . قيمة الزمن عند العلماء . حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .
- [١٠] الحبازي، جلال الدين عمر بن محمد . المغني في أصول الفقه . تحقيق مظهر بغا . مكة المكرمة : جامعة أم القرى، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .

- [١١] أبوزهرة، محمد. أصول الفقه. القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت.
- [١٢] العبدلي، الشريف منصور. الأمثال في القرآن الكريم. جدة: عالم المعرفة، ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م.
- [١٣] الميداني، عبدالرحمن جبنكة. ضوابط المعرفة. دمشق: دار القلم، ١٤٠١هـ/١٩٨١م.
- [١٤] البغوي، الحسين بن مسعود. تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل. بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- [١٥] حوى، سعيد. الأساس في التفسير. القاهرة وحلب وبيروت: دار السلام، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- [١٦] قطب، سيد. في ظلال القرآن. ط٧. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩١هـ/١٩٧١م.
- [١٧] الزمخشري، محمد بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. القاهرة: المكتبة التجارية، ١٣٥٤هـ.
- [١٨] المحاسبي، الحارث بن أسد. العقل وفهم القرآن. تحقيق حسين القوتلي. ط٢. بيروت: دار الفكر، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- [١٩] النبهاني، تقي الدين. التفكير. عمان: حزب التحرير، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.

Mental Processes in the Holy Qur'an and their Educational Implications

Abdul-Rahman S. Abdullah

*Associate Professor, Department of Curriculum and Instruction,
Faculty of Education and Islamic Studies,
Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman*

Abstract. This study aimed to examine the major mental processes in the Holy Qur'an and to identify their educational implications. Eight mental processes were identified:

(1) Sensory perception.	(2) Cognitive perception.
(3) Remembering (<i>tadhakkur</i>).	(4) Analogy (<i>qiyas</i>).
(5) Deduction (<i>istiq'ra'</i>).	(6) Induction (<i>istinbat</i>).
(7) Evaluation (<i>taqwim</i>).	(8) Reflection (<i>tafakkur</i>).

These processes could be arranged in a pyramid-like manner where sensory perception lies at the bottom of the pyramid and *tafakkur* lies at its top. The very last process in the Holy Qur'an is confined to believers in Allah. Non-believers can never reach the stage of *tafakkur*. Education should aim at developing thinking at all levels. The content of the curriculum, methods of teaching and methods of evaluation should be geared towards achieving this aim.